十誦律卷第四　初誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯　攝

十三僧殘法之餘　并二不定法

佛在拘睒彌國爾時長老闡那多有知識國王夫人王子大臣將帥官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門釋子自言修善功德以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無厭足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子大臣將帥官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍有主自為作是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自為不問

諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙
大舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍
重舍乃至容四威儀行立坐卧有主
者是舍有檀越主若男若女黃門二
根自為者不為僧故專為己故名為
自為問者應問僧示處者僧應示處難
處妨處者如上說是比丘應從僧乞
示作處乞法者僧一心和合是比丘
從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌
應作是言諸長老一心念我某甲比
丘欲作大房舍有主自為無難無妨處
作我某甲比丘為是有主自為无難
無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍
故示我作處第二第三亦如是乞是
中僧應籌量可示不可示若言無難
而實有難若言無妨而實有妨若言
無難無妨而實有難有妨皆不應示
无妨實無妨無難實无難應示示法
者僧一心和合一比丘唱言大德僧
聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作是比丘為作大舍故
從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧
當示某甲比丘作處白如是大德僧

聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作故從僧乞示作處僧
憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲比
丘作大舍有主自為無難處无妨處作
者默然若不忍者說如是白四羯磨僧
示竟某甲比丘作大舍有主自為無難
無妨處僧忍默然故是事如是持是中
犯者若比丘有主自為過量作大舍犯
不問處犯有難處犯有妨處犯不問有
難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不
問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我
作舍語已便去後為作竟是舍過量作
犯不問處犯有難處犯有妨處犯不
問有難處犯不問有妨處犯有難有
妨處犯不問有難有妨處犯若比丘
語餘比丘為我作舍語已便去後作
未成行還自成是舍過量作犯不問
處犯有難處犯有妨處犯不問有難
處犯不問有妨處犯有難有妨處犯
不問有難有妨處犯若先成舍無
犯七事竟
佛在王舍城尒時長老陁驃力士子
成就五法故僧羯磨作知卧具人不

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不
得是人隨所應與若向練兒向練兒
共持律持律共說法說法共讀修妬
路讀修妬路共如是同事者共是人
作是念我如是與者若語若默安樂
得住是陁驃分布卧具時不須燈燭
左手出光右手持與有比丘故待闇
来欲見陁驃神通之力時佛故在王
舍城是力士子陁驃成就五法故衆
僧教作差會人是人差次會時不隨
愛瞋怖癡知次第不越次余時弥多
羅浮摩比丘次會值得麁食如是再
三食麁食時作如是念我深苦惱是
陁驃力士子故以是麁食惱我當以
何報令彼得惱復作是念我當謗以
無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼
名弥多羅時此比丘尼到弥多羅浮
摩比丘所頭面礼足在一面立時弥
多羅浮摩比丘不共語亦不看不教
坐是比丘尼作是念我作何惡何所
觸犯使此兄不共我語作是念已便
言我於兄有何過故不共我語不教
我坐是比丘言陁驃比丘故以麁食

語我乃至再三汝不助我比丘尼言
欲令我以何事相助是比丘言妹汝到
佛所作如是言世尊云何有是法隨驃
比丘共我作婬墮波羅夷事比丘尼言
是清淨無罪比丘云何謗以无根波羅
夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不
共汝語不喚汝坐是比丘尼敬愛兒
故即作是念若我不隨語者兒不共
我語不教我坐如是念已即語兒言
當隨汝語是比丘言妹小住我當先
往佛所汝隨後來我當證之即往佛
所頭面礼足在一面立是比丘尼便
從後來頭面礼足在一面立白佛言
世尊云何有是法隨驃比丘共我作
婬墮波羅夷事時弥多羅浮摩比丘
即作是言世尊是事實尒我亦先知
如是比丘尼所說尒時隨驃在佛後
扇佛佛顧視隨驃言汝今云何是弥
多羅比丘尼在我前言世尊云何有
是法隨驃比丘共我作婬墮波羅夷
事弥多羅浮摩比丘亦作是言世尊
是事實尒我先亦知如是比丘尼所
說隨驃比丘白佛言世尊世尊知我

修伽陁知我佛語隨驃汝今不得作如
是語世尊知我修伽陁知我汝憶念
者便說憶念若不憶念者說不憶念
我不憶念世尊不憶念修伽陁尒時
長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩合
掌白佛言世尊是隨驃比丘爲何所
說是弥多羅比丘尼今在佛前作如
是語世尊云何有是法隨驃比丘共
我作婬墮波羅夷事弥多羅浮摩比
丘尼亦作是言世尊是事實尒我先亦
知如是比丘尼所說佛語羅睺羅我
今問汝隨汝意答於意云何若是比
丘尼來語我言世尊云何有是法羅
睺羅共我作婬墮波羅夷事弥多羅
浮摩比丘亦作是說是事實尒我亦
先知如比丘尼所說汝當云何時羅
睺羅言世尊知我修伽陁知我佛言
癡人汝尚能言世尊知我修伽陁知
我何況隨驃比丘持戒清淨善修梵
行云何不言世尊知我修伽陁知我
尒時佛語諸比丘汝等當記隨驃比
丘說不憶念是弥多羅比丘尼自說
作罪故應與滅羯磨佛如是教已起

入禪室時諸比丘審諦急問弥多羅浮
摩比丘言汝云何見何處見見犯何事
汝以何事故往見是諸比丘審諦急問
已答言陀驃比丘實梵行清淨我以欲
故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘
言云何陀驃比丘梵行清淨以欲故
瞋故怖故癡故作是語謗咎言陀驃
比丘成就五法故王舍城衆僧教作
差會人不隨愛瞋怖癡次第不越次
我時次會值麁惡食如是再三歠食
時心中苦惱便作是念陀驃比丘故
以麁食惱我當以何報復作是念我
當謗以無根波羅夷法以是因緣故
我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜呵責言云何名比丘以無根波羅
夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種
因緣呵已向佛廣說佛時即從禪室
出集比丘僧知而故問弥多羅浮摩
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘以
無根波羅夷法誹謗清淨梵行比丘
佛以種種呵已語諸比丘有二種人必

墮地獄何等三若人以無根波羅夷
法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄
復有人如是邪見便作是言婬欲中
無罪以是故是人深作放逸自恣五
欲是為第二人墮地獄復有人犯戒
惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行
自言梵行是為第三人墮地獄介時
世尊欲明了此事而說偈言

妄語墮地獄　作之言不作　是二俱相似
後皆受罪報　夫人處世間　斧在口中生
以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎
應讚而呵罵　口過故得衰　衰故不受樂
如貪失財利　是衰為尠少　惡心向善人
是衰重於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬
阿浮陁地獄　三十六及五　惡心作惡口
輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中

佛種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法
謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比
丘後時或問或不問知是無根事比
丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙
惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見

是人功德但求過惡無波羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令退墮知是無根事者事有四種諍訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十一種者是事不見不聞不疑若見妄若聞妄若疑妄若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不妄聞已不妄是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞妄疑妄若聞信聞聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不妄若疑不妄如清淨比丘似不清淨亦如是 八事竟

佛在王舍城爾時力士子陀驃比丘獨在山下與二比丘尼共立一處時

弥多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上
治衣不遥見陀驃比丘獨與二比丘屋
共立一處見已作是念我先以无根波
羅夷法誹謗不成今有小事當以波
羅夷法謗之作是念已便語諸比丘
今陀驃比丘是犯婬人我見是事不
隨他語尒時諸比丘審諦急問汝云
何見何處見見犯何事汝以何事往
見如是諸比丘審諦問已便云我隨
愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驃比丘
實梵行清淨諸比丘問云何言我隨
愛瞋怖癡故說是陀驃比丘梵行清
淨答言我在彼山坐石上治衣遥見
陀驃比丘獨與二比丘屋共立一處
見已便作是念我先以無根波羅夷
法誹謗不成今有小事當以波羅夷
法謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故
說陀驃比丘實自清淨是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵
責言云何名比丘持小片事以波羅
夷法謗清淨比丘諸比丘種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問弥多羅浮摩比丘汝實作

是事不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責云何名比丘持小片事以波羅夷
法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘惡瞋故異分
中取片若似片事以波羅夷法謗無波
羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或
問或不問知是片似片事比丘住惡
瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者
四波羅夷是何以故是四波羅夷中
若犯一一事非沙門非釋子失比丘法
故名異分不異分者十三事二不定
法三十捨墮法九十墮法四波羅提
提舍尼法衆多學法七止諍法是名
不異分何以故若犯是事故名比丘
故名釋子不失比丘法是名不異分
片須臾片者諸威儀中事是名為片
亦名須臾片諍者諍有四種鬪諍
相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯
者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽
婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生
僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言
我見犯一一語中僧伽婆尸沙曰出

時日出已中前日中中後晡時日沒
日沒已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後
夜初分後夜中分後夜後分亦如是
有比丘地了時見餘比丘犯罪若波
逸提若波羅提提舍尼若突吉羅是
比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不
見他犯波羅夷言我見犯一一語中
僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆
尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波夜提謂
波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘僧
伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他
犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽
婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有
比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜
提若波羅提提舍尼若突吉羅是人
謂是突吉羅謂僧伽婆尸沙謂波夜
提謂波羅提提舍尼是人突吉羅罪
中定生波羅提提舍尼想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆
尸沙乃至後夜後分亦如是復有比
丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙

十誦律[illegible] 第十三張 [illegible]

是中生疑為是僧伽婆尸沙為非僧
伽婆尸沙後除疑心定生僧伽婆尸沙
想不見他犯波羅夷言我見犯二
語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦
如是復有比丘地了時見餘比丘犯
罪若波夜提若波羅提提舍尼若突
吉羅是中生疑為突吉羅為非突吉
羅後除疑心突吉羅罪中定生突吉
羅想不見他犯波羅夷言我見犯一
一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見餘比丘
犯僧伽婆尸沙是中生疑是罪為僧
伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙
為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為
突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定
生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷
言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是復有比丘地了
時見他犯罪若波夜提若波羅提提
舍尼若突吉羅是中生疑是罪為突
吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波
夜提為突吉羅為波羅提提舍尼後
除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不

見他犯波羅夷言我見犯一一語中
僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸
沙是中生疑為是僧伽婆尸沙為是
波夜提為是波羅提提舍尼為是突
吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生
突吉羅想不見他犯波羅夷言我見
犯二語中僧伽婆尸沙乃至後夜
後分亦如是復有比丘地了時見他比
丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若
突吉羅是中生疑是罪為是突吉羅
為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提
提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生
波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷
言我見犯二語中僧伽婆尸沙乃至
後夜後分亦如是九事竟
佛在王舍城尒時提婆達多求破和
合僧受持破僧事是人有嫉妬心方
便作是念我獨不能得破沙門瞿曇
和合僧壞轉法輪是提婆達多有四
同黨一名俱伽梨二名騫陀驃三
名迦留陀提舍四名三文達多提婆
達多到是四人邊已作是言汝當共

破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪時彼
四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟
子有大智慧大神通得天眼知他心
念是人知見我等欲破和合僧壞轉
法輪我等去何能破沙門瞿曇和合
僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙
門瞿曇年少弟子新入彼法出家不
久我等到邊用五法誘取語諸比丘
言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞
食法盡形壽受一食法盡形壽受露
地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受
是五法疾得涅槃若有長老上坐比丘
多知多識久習梵行得佛法味者當語
之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜
受現法樂汝等所須事我當相與我
等以是方便能破沙門瞿曇和合僧
壞轉法輪四比丘言如是提婆達多
受提婆達多語提婆達多後時到諸
年少比丘所以五法誘之語諸比丘
汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食
法盡形壽受一食法盡形壽受露地
坐法盡形壽受斷宍法汝等行是五
法疾得涅槃復語諸長老上坐比丘

佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現
法樂汝所須事我當相與尒時提婆
達多非法說法法說非法非律說律
律說非律非犯說犯犯說非犯輕說
重重說輕有殘說無殘無殘說有殘
常所用法說非常法非常所用法說
是常法非教說教教說非教時諸比
丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法
輪見已往詣佛所頭面礼足在一面
坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲
破和合僧受持破僧因緣事是人非
法說法法說非法非律說律律說非
律犯說非犯非犯說犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所用
法說非常法非常所用法說是常法
教說非教非教說教佛語諸比丘汝
等當呵提婆達多令捨是破僧因緣
事是比丘受佛語已到提婆達多所
言汝莫求破和合僧莫受持破僧事
當與僧和合僧和合者歡喜無諍一
心一學如水乳合得安樂住汝當捨
是破僧因緣事時提婆達多不捨是
事尒時提婆達多四同黨呵諸比丘

言汝等莫說提婆達多是事何以故
是人說法說律是人所說皆是我等所
欲是人知說非不知說是人所說皆是
我等所樂忍如是諸比丘再三教提
婆達多不能令捨惡邪便從坐起往
詣佛所頭面礼足一面坐坐已白佛
言世尊我等已約勅提婆達多而不
捨惡邪有四同黨復作是言汝等莫說
提婆達多是事何以故是人說法說
律是人所說皆是我等所欲是人知說
非不知說是人所說皆是我等所樂
忍諸比丘再三約勅不捨是事尒時
佛作是念如提婆達多癡人及四同黨
或能破我和合僧壞轉法輪我當自
約勅提婆達多令捨是事佛作是念
已即自約勅提婆達多汝莫求破和
合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧
和合僧和合者歡喜無諍一心一學
如水乳合得安樂住汝莫非法說法
法說非法非律說律律說非律非犯
說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘
說無殘無殘說有殘常所用法說非
常法非常所用法說是常法非教說

教教說非教汝當捨是破僧因緣事
尒時提婆達多聞佛口教輒捨是事
佛以是事集比丘僧以種種因緣呵
責云何名比丘求破和合僧受持破
僧事佛如是種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘欲破和合僧勤
求方便受持破僧事諸比丘應如是呵
言汝莫破和合僧莫求方便受持破
僧事當與僧和合僧和合者歡喜无
諍一心一學如水乳合得安樂住汝
當捨是求破僧事諸比丘如是教時
不捨是事者當再三教令捨是事再
三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙
是中犯者比丘是事中有十四種犯
非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮
非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘
說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮
常所用法說非常法偷蘭遮非常所
用法說是常法偷蘭遮非教說教偷
蘭遮教說非教偷蘭遮先應軟語約

勑已捨者令作十四偷蘭遮悔過出
罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑
法者衆僧一心和合一比丘僧中唱言
大德僧聽是某甲比丘求破和合僧
受持破僧事已軟語約勑不捨是事
若僧時到僧忍聽僧當約勑某甲比
丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當
與僧和合僧和合者歡喜無諍一心
一學如水乳合得安樂住汝當捨是
求破僧事白如是如是白四羯磨僧
約勑某甲比丘汝莫破和合僧莫受
持破僧事竟僧忍默然故是事如是
持如佛先說是比丘應約勑乃至三
教令捨是破僧事者是名約勑是名
為教是名約勑教若軟語約勑不捨
者未犯初說說未竟說竟第二說說
未竟說竟第三說說未竟非法別衆
非法和合衆似法別衆似法和合衆
如法別衆異法異律異佛教若約勑不
捨者未犯若如法如律如佛教三約勑
竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若
以十四事約勑皆成約勑若以是約勑
若以餘約勑此十四事一向約勑不

捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勅
不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅
不捨者隨得尒所僧伽婆尸沙是比
丘應即時入僧中自唱言諸長老我
某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說
者善若不即說者從是時来名覆藏
日數 竟十事
佛在王舍城佛以是助破僧比丘因
緣故集比丘僧種種因緣呵責助破
僧比丘云何名比丘知是比丘求破
和合僧作別朋黨共相佐助若一若二
若衆多佛如是種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘求破和合僧
有餘同意相助比丘若一若二若衆
多語諸比丘言汝是事中莫說是比
丘何以故是比丘說法說律不說非
法不說非律是比丘所說皆是我等
所欲是知說非不知說是比丘所說
皆是我等所樂忍諸比丘應如是教
是相助比丘汝莫作是語是比丘說
法說律不說非法不說非律是比丘
所說皆是我等所欲是知說非不知

說是比丘所說皆是我等所樂忍汝
莫相助求破僧事當樂助和合僧僧
和合者歡喜無諍一心一學如水乳
合得安樂住諸比丘如是教時堅持
是事不捨者諸比丘當再三教令捨
是事再三教已捨者善不捨者僧伽
婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語
諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突
吉羅若言是比丘說法者得偷蘭遮
是說律者偷蘭遮若言是比丘所說
皆是我等所欲突吉羅若言知說非
不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆
是我等所樂忍偷蘭遮先應軟語約
勅已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅
悔過出罪若不捨者應作白四羯磨
約勅約勅法者僧一心和合一比丘
僧中唱言大德僧聽是某甲比丘助
某甲比丘求破僧作別朋黨若一若
二若衆多已軟語約勅不捨是事若
僧時到僧忍聽僧當約勅某甲比丘汝
等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋
黨莫作是言是比丘說法說律是比丘
所說皆是我等所欲是知說非不知說

是所說皆是我等所樂忍如是白如是
白四羯磨約勑某比丘汝莫助破和合
僧竟僧忍黙然故是事如是持如佛
所說是比丘應約勑乃至三教令捨
助破僧事者是名約勑是名為教是
名約勑教若軟語約勑不捨者不犯
若初說說未竟說竟第二說說未竟
說竟第三說說未竟非法別衆非法
和合衆似法別衆似法和合衆如法別
衆異法異律異佛教不捨者不犯若
如法如比尼如佛教三約勑不捨者
犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約
勑皆成約勑若以是約勑若餘約勑
此四事一向約勑不捨者一向成僧
伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得
僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得
尒所僧伽婆尸沙是比丘應即時入
僧中自唱言諸長老我某甲比丘得
僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即
說者從是時来名覆藏日數 十一事竟
佛在舍衛國尒時黒山土地有二比丘
名馬宿滿宿在此處住作惡行汙他
家皆見皆聞皆知是比丘共女人一

牀坐共一盤食共器飲酒中後食共
食宿敢宿食不受而食不受殘食彈
鼓簧捻脣作音樂聲齒作伎樂彈銅
盂彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌儛
著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水
相灑自手採華亦使人採自貫華鬘
亦使人貫頭上著華自著耳環亦使
人著自將他婦女去若使人將去若令
象馬鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪
雞鬪男鬪女鬪亦自共鬪手打脚蹹
四向馳走變易服飾馳行跳躑水中
浮沒斫截樹木打髀拍膝啼哭大喚
或囑諸語諸異國語躑絕反行如婉
轉魚躑物空中還自接取與女人共大
船上載令作伎樂或騎象馬乘車輦
轝與多人眾吹貝導道入園林中作
如是等種種惡不淨事尒時阿難從
迦尸國来向舍衛城到黑山邑宿晨朝
時到著衣持鉢入城乞食阿難持空
鉢入城還空鉢出出城不遠多人眾
集有少因緣阿難到彼問眾人言汝
此土地豐樂多諸人眾今我乞食持
空鉢入還空鉢出無有沙門釋子在

十誦律卷三十四　第三十二張　攝

此多少作惡事耶尒時有賢者名憂
樓伽在彼衆中從坐起偏袒合掌語
阿難言大德知不此有馬宿滿宿比
丘作諸惡行如上廣說大德阿難是
二比丘住此作惡志汙諸家皆見聞知
時憂樓伽賢者即以兩手抱阿難身
將入自舍敷座令坐自手與米與多
美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢者
取小牀坐欲聽法故阿難以種種因
緣說法示教利喜已從座起去向自
房舍隨所受卧具還付舊比丘持衣
鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面礼
足在一面立諸佛常法有客比丘來
以如是語問訊忍不足不安樂住不
道路不疲乞食不乏佛以如是語問訊
阿難忍不足不安樂住不道路不乏耶
乞食不難耶阿難荅言世尊忍足安樂
住道路不乏乞食不難以是因緣向佛
廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣
呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘作
惡行汙他家皆見聞知佛如是種種
因緣呵已語阿難汝往黑山與馬宿
滿宿比丘駈出羯磨若更有如是比

丘亦應如是駈出羯磨羯磨法者一
心和合僧是馬宿滿宿比丘着見處
不聞處一比丘僧中作是言誰能說
馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯
毀呰波夜提何以故僧差作故若有
比丘僧中言我能作者即喚馬宿滿
宿比丘来是比丘應問汝憶念與女
人共一床坐共一盤食共一器飲酒
中後食共食宿噉宿食不受食不受殘
食法廣問如上種種悪不淨事汝憶作
不着馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一
事即應語汝默然今僧與汝作駈出
羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽
是馬宿滿宿比丘作悪行汙他家皆
見聞知共女人一床坐共一盤食共
器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食
不受殘食法乃至諸異國語若僧時到
僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘駈出羯磨
若馬宿滿宿比丘共女人一床坐一
盤食共一器飲酒中後食共食宿噉
宿食不受食不受殘食法乃至諸異
國語僧與作駈出羯磨白如是如是
白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駈

出羯磨竟僧忍默然故是事如是持
是比丘如法僧與駈出羯磨已作是
言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
衆僧和合如法作駈出羯磨乃復說僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行諸比丘種
種因緣呵已向佛廣說佛以種種因
緣呵責馬宿滿宿比丘去何名比丘
一心和合僧如法作駈出羯磨說僧
阿難隨欲行瞋行怖行癡行佛種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘隨所依止聚落作惡行汙他家皆
見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等
出去不應住此是比丘語諸比丘言
諸比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以
故有如是同罪比丘有駈者有不駈
者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸
比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以故
諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡
行汙他家皆見聞知汝當捨是隨欲

瞋怖癡語汝等出去不應住此如是
教時不捨是事者當再三教令捨是
事再三教時捨者善不捨者僧伽婆
尸沙是中犯者若比丘言諸比丘隨欲
行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷
蘭遮隨癡行偷蘭遮若言同犯罪比
丘有駈者有不駈者呵罵僧故得波
夜提先應軟語約勅若捨者令作四
偷蘭遮一波夜提悔過出罪若不捨
者應作白四羯磨約勅約勅法者僧
一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽
是馬宿滿宿比丘衆僧如法作駈出
羯磨說僧阿難隨欲行瞋行怖行癡
行若僧時到僧忍聽僧當約勅是比丘
衆僧如法作駈出羯磨汝莫說僧向
難隨欲行莫言隨瞋行莫言隨怖行
莫言隨癡行汝當捨是隨欲瞋怖癡
語白如是如是作白四羯磨僧約勅
馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事
如是持如佛先說是比丘應約勅乃
至三教是名約勅是名為教是名約
勅教若軟語約勅不捨者不犯若初
說說未竟說竟第二說說未竟說竟

第三說說未竟非法別衆非法和合
衆似法別衆似法和合衆法別衆異法
異律異佛教約勅不捨者不犯若如法
如律如佛教三約勅不捨者犯僧伽
婆尸沙是比丘若以四事約勅皆成
約勅若以是約勅若以餘約勅以此
四事一向約勅不捨者一向成僧伽
婆尸沙若後復約勅不捨者復得僧
伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得尒所
僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中
自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽
婆尸沙罪若即說者善若不即說從
是時来名覆藏日數 十二事竟
佛在拘睒弥國尒時長老闡那犯小
悔過罪諸比丘欲利益憐愍安隱故
教憶是罪語闡那言汝作某可悔過
罪汝應發露悔過莫覆藏闡那荅言
汝等莫語我好惡我亦不語汝等好
惡何以故我大人子得佛法故汝等
種種雜姓種種國土種種家信佛法
故剃除鬚髮著法服隨佛出家如秋
葉落風吹一處汝等亦尒種種雜姓
種種國土種種家信佛法故剃除鬚

髮著法服隨佛出家以是故汝等不
應語我好惡我亦不應語汝好惡我
大人子得佛法故是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責云何名比丘如戒經中說事
諸比丘如法如律以利益憐愍故說
自身作戾語事諸比丘種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集比丘僧知
而故問闡那言汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責闡那
云何名比丘自身作戾語佛種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
惡性戾語諸比丘說如法如律如戒
經中事是比丘戾語不受語諸比丘
言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡
諸比丘應如是言諸比丘說如法如
律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順
語諸比丘當為汝說如法如律汝亦
當為諸比丘說如法如律何以故如
是者諸如來衆得增長利益以共語
相教共出罪故汝當捨是戾語事諸
比丘如是教時不捨是事者當再三

教令捨是事再三教已捨者善不捨
者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言
汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫
語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不
語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若
言捨是教我法嫌罵衆故得波夜提
先應軟語約勑軟語約勑已捨是事
者令作四偷蘭遮二突吉羅一波夜
提悔過出罪若不捨者應作白四羯
磨約勑約勑法者僧一心和合一比
丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘
自身作戾語事已軟語約勑不捨是
事若僧時到僧忍聽僧當約勑闡那
比丘莫作戾語事莫言汝莫語我好
惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法
如律如戒經中事汝莫戾語當作隨
順語諸比丘當為汝說如法如律汝
當為諸比丘說如法如律如是者諸如
来衆得增長利益以共語相教共出
罪故汝當捨是戾語事白如是如是
作白四羯磨約勑闡那比丘竟僧忍
默然故是事如是持如佛先說是比
丘應約勑乃至三教是名約勑是名

為教是名約勅教若軟語約勅不捨
者未犯若初說說未竟說竟第二說
說未竟說竟第三說說未竟非法別
衆非法和合衆似法別衆似法和合
衆法別衆異法異律異佛教三約勅不
捨者未犯若如法如律如佛教三約
勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘
若以四事約勅皆成約勅若以是約
勅若以餘約勅以此四事一向約勅
不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復
約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所
約勅不捨者隨得尒所僧伽婆尸沙
是比丘應卽入僧中自唱言諸長老
我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若卽說
者善若不卽說者從是時來名覆藏
日數 十三事竟

明二不定法

佛在舍衛國尒時迦留陁夷比丘與
掘多憂婆夷舊相知識共事共語時
迦留陁夷到掘多舍已獨屏覆處
坐說法時有毗舍佉鹿子母小因緣
故到掘多比舍遥聞迦留陁夷說法
聲作是念必當是迦留陁夷在掘多

舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即
到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏
覆處坐見已作是念是坐處惡比丘
不應是中坐若有長者見是坐處必
當知是比丘作惡事竟若欲作惡我
今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到
佛所頭面礼足一面坐已以是因緣
向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種
種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿
子母見佛默然已從坐起作礼而去
去不久佛以是事集比丘僧知而故
問迦留陀夷汝實作是事不荅言
實作世尊佛以種種因緣呵責迦留
陀夷汝所作事非沙門法不隨順道
無欲樂心作不清淨行出家之人所
不應作汝癡人我以種種因緣呵欲
欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚
斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人
離欲汝尚不應生心何況乃作起欲
恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘獨共女人坐屏覆處可行婬處

若可信優婆夷說是比丘三法中一
一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
夜提若是比丘自言我坐是處應三
法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波夜提若隨可信優婆夷所
說法治是初不定法女人者女人名
有命人若大若小中作婬欲獨者一
比丘一女人更無第三人屏處者是
處有壁有籬席障薄障衣幔障如是
等種種餘障是名屏覆處行婬處者是
中無所羞恥可作婬欲可信優婆夷
者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道
得果是人終不為身若為他人若以
小因緣若為財利故故作妄語三法
中波羅夷者四波羅夷中趣說一事
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者云何名不定可信
優婆夷不知犯不知何處起不知犯
名字但言我見女人是處来去坐立
亦見比丘来去坐立不見若作婬欲
若作偷奪若奪人命若觸女人身若
縈草木若過中食若飲酒如是事中

不決定故是名不定隨優婆夷所說
事應善急問是比丘善急問已自說
我有是罪而不往隨比丘語應治若言
我往不犯是罪如比丘語應治若言
我不往無有是罪隨可信優婆夷語
故應與是比丘作實覓法實覓法者衆
僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧
聽是某甲比丘以可信優婆夷語善
急問已不自說到彼處不自說有是
罪若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
隨可信優婆夷語作實覓白如是如
是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信
優婆夷語作實覓竟僧忍默然故是
事如是持得實覓比丘行法者是人
不應與他受大戒不應受他依止不
應畜沙弥不應教化比丘尼若僧差
作不應受不應重作實覓罪不應作
相似罪亦不應作重於先罪不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應
遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯
磨教誡比丘尼人不應舉清淨比
丘罪不應教令憶念不應相言恒

自謙卑折伏心意隨順清淨比丘
心行常恭敬礼拜若不如是法行者
盡形壽不得出是羯磨　初不定竟
佛在舍衛國尒時尸利比丘與修闍
多居士婦舊相知識共事共語時尸
利比丘晨朝時到著衣持鉢至修闍
多舍獨二人露處坐說法時有布薩
陁居士婦小因緣故到修闍多比舍
聞尸利比丘說法語聲作是念必是
尸利比丘為修闍多說法我當往聽
即往到舍見尸利比丘獨與修闍多
婦露處共坐見已作是念是坐處惡
比丘一不應是中坐若其夫若其子若
奴若子弟若典計人見是處坐必當
知是比丘作惡事竟若欲作惡我今
當往白佛時布薩陁往到佛所頭面
礼足一面坐已以是因緣向佛廣說
佛與布薩陁說種種法示教利喜已
默然布薩陁見佛默然已從坐起作
礼而去去不久佛以是事集比丘僧
佛知而故問尸利比丘汝實作是事
不荅言實作世尊佛以種種因緣呵
責尸利比丘汝所作事非沙門法不

隨順道無欲樂心作不淸淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲覺欲熱種種因緣稱讃斷欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨悪業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共一女人露地坐不可行婬處若可信優婆夷說是比丘二法中一一法若僧伽婆尸沙若波夜提若是比丘自言我坐是處應隨所說治若僧伽婆尸沙若波夜提若隨可信優婆夷所說治是二不定法露地處者无壁障無籬无薄席障無衣幔障是名露地不可行婬處者是中有所羞畏不得作婬可信優婆夷者歸佛歸法歸僧得道得果是人終不為身若為他人若以小因緣若為財利故故作妄語說二法中一一法者僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中𨁝說一事波夜提者九十波夜提中𨁝說一事不定者可信優婆夷不知

犯何處起不知犯名字但說我見女
人是處來去坐立亦見比丘是處來
去坐立不見出精若觸女身若綺草
木若過中食若飲酒如是事中不決定
故名為不定隨可信優婆夷所說應善
急問善急問已若是比丘自言我有
是罪而不往如比丘語應治若言我
往无有是罪如比丘語應治若言我
不往無有是罪如可信優婆夷語應
與實覓實覓見法者僧一心和合一比
丘僧中唱大德僧聽是某甲比丘以可
信優婆夷語善急問已不自說到彼
處不自說有是罪若僧時到僧忍聽
與某甲比丘隨可信優婆夷語作實
覓白如是如是白四羯磨與某甲比
丘隨可信優婆夷作實覓見竟僧忍默然
故是事如是持得實覓比丘行法者
是人不應與他受大戒不應受他依
止不應畜沙弥不應教誡比丘尼若僧
差作不應受不應重作實覓罪不應
作相似罪不應作重於先罪不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮

說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教誡比丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘恣行常恭敬礼拜若不如是法行者盡形壽不得出是羯磨

十誦律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造